大樂律呂考註

大樂律呂考註卷之一

桂陽三峯范輅校正

律呂

虞書曰協時月正日同律度量衡

按此帝舜事也律十二律陽律陰呂總謂之律目見下文所以協氣數也其道與曆同始創於黃帝黃帝既造曆迺命伶倫自大夏之西阮隃之陰取竹於解谿之谷以生空竅均厚者斷兩節間長三寸九分而

吹之以爲黃鐘之宮制十二筩以聽鳳凰之鳴而別十二律其雄鳴爲六雌鳴爲六以比黃鐘之宮生六律生六呂候氣之應以立宮商角徵羽之聲治陰陽之氣節四時之變推律曆之數起消息正閏餘又鑄十二鐘協月筩以龢五音立天時正人位焉出外紀作咸池之樂夫律爲作樂之本而黃鐘一律又十一律之元黃鐘以下十二管皆空圍九分黃鐘長三寸九分大呂以下律呂相間以次而長益至蕤賓而極其長九寸由是漸損林鐘以下律呂相間以次而短損至應鍾而極其短四十八分以之制樂而節聲音則

長者聲下重濁而舒遲短者聲高輕清而慓疾而[illegible]
實一律適黃鍾益數之極其長九十分所以起度其
管所容千二百黍其黍之多爲一勺所以起量其勺
之黍重十二銖所以起衡故同度量衡而以同律爲
先也書蔡氏傳與蔡季通律呂新書皆踵司馬遷律
書之失也○程子曰先王之樂必須律以考其聲今
律既不可求人言又不可盡信正惟此爲難求中聲
須得律律不得則中聲無由見律者自然之數至如
今之度量權衡亦非正也今之法且以爲準則可非
如古法也此等物雖出於自然亦須人爲之但古人

爲之得其自然至於規矩則極天下之方圓

周禮春官大師掌六律六同以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾皆文之以五聲宮商角徵羽皆播之以八音金石土革絲木匏竹

按六同即六呂函鍾林鍾也小呂仲呂也以中氣升降之序則陰聲之序亦當如陽聲左旋以管之短長聲之清濁爲序則大呂右轉而應鍾也大呂四寸五分應鍾四寸八分若夾鍾則長六寸三分應鍾聲次清近大呂故轉右以陽陽聲清濁之序也黃鍾[illegible]六

分以生大呂大呂以下律呂相間皆以九六益蕤賓損
六分以生林鍾林鍾以下律呂相間皆以九損六九
天地之數也黄鍾極短蕤賓極長黄鍾左律與蕤賓
右律左律俱不及三分右律俱長三分所謂三分損
益是也蓋左陽右陰陽清陰濁所以分也聲以文律
律以龢聲如黄鍾爲宫則太簇爲商姑洗爲角蕤賓
爲變徵林鍾爲正徵南宫爲羽應鍾爲變宫隔八相
生以正徵言作樂之法三律必求二呂三呂必求二
律然後律呂全也故必隔八則周十二月全四氣乃
可成聲也既隔八相生十二宫隔律遠近不同則不

得不設二變聲以接續之而餘調其聲音故三分損益分陰陽也隔八相生續氣候也諸儒皆就隔八上以求上生下生三分損益之數揑成其術參差長短不齊大戾天道其失之遠矣觀周禮大呂轉應鍾不轉夾鍾則黃鍾之長短見矣此處學者最宜玩索也書傳新書非是二變聲蔡季通說是五聲最清爲宮次清爲商清濁中爲角濁爲徵最濁爲羽皆如經文陰陽二聲之序蓋黃鍾爲正宮蕤賓爲正羽也○清源丘葵周禮註曰八音直八卦金鍾也屬兌石磬也屬乾土塤也屬坤革鼓也屬坎絲琴瑟也屬離木

柷敔也屬巽匏笙簧也屬艮竹簫管也屬震金石以動之絲竹以行之匏以宣之瓦以贊之革木以節之此樂之成也○朱子曰六經之道同歸而禮樂之用爲急秦滅學而禮樂先壞漢晉以來諸儒補緝竟無全書其頗存者三禮而已周官一書固爲禮之綱領至其儀法度數則儀禮乃其本經而禮記郊特牲冠義等篇乃其義疏耳若乃樂之爲教則又絶無師授律尺長短聲音清濁學士大夫莫不有知其說者而不知其爲闕也又曰樂律自黃鍾以至仲呂皆屬陽自蕤賓以至應鍾皆屬陰此是一箇大陰陽黃鍾爲

陽大呂爲陰大簇爲陽夾鍾爲陰每一陽間一陰又

是一箇小陰陽

禮運曰五行之動迭相竭也五行四旹十二月還相爲本也五聲六律十二管還相爲宮也

按五聲即五行之聲也五行有色與臭味聲居一焉六律十二管即四旹十二月之氣與數也還相爲宮即十二月氣之相本也當月者爲後月之本則前月之氣竭於上矣宮聲聲之元也子黃鍾丑大呂寅大簇卯夾鍾辰姑洗巳仲呂午蕤賓未林鍾申夷則酉南呂戌無射亥應鍾子月黃鍾當宮爲丑月大呂之

本則亥月之聲氣竭於上矣大呂以下皆然是謂相生猶父生子子生孫孫生玄以次而往無有超越之道律有十二管聲止於五以五配十二隔一以生得十虛其二虛處則氣數不接聲音不龢如黃鍾爲宮太簇爲商姑洗爲角皆隔一律如不變更則律自生律無呂徵當在五月蕤賓羽當在七月夷則則八月十月無聲可接故必隔八以六月林鍾爲徵以十月南呂爲羽然徵與角羽與宮猶隔二律聲遠不龢故設蕤賓爲變徵應鍾爲變宮然後可以成樂以下還宮皆然是所謂隔八相生也諸儒專尋隔八以爲損

益全無道理與造化升降之氣大相戾矣旋宮諸傳以隔八非是隔八以正徵言也○朱子曰音律只是氣人亦只是氣故相關

樂記曰宮爲君商爲臣角爲民徵爲事羽爲物五者不亂則無怗懘（音覘懘昌制反）之音矣

按此乃五聲之象氣運之屬也尊卑之序即清濁之序清者貴濁者賤數少者貴數多者賤臣數多於君故商爲臣民數多於臣故角爲民事多人物多於事故徵爲事羽爲物上下升沉秩然不可紊也氣化盛衰皆以是則焉本註新書皆非是○又按樂中不可

用半律半律則非律呂本聲與天地升降之氣全不相攝矣盖還宮之律清濁純駁按氣順行有一定自然之數不可移易雖變之亦無益於樂故善用樂者亦取其律調之純者而用之耳怙懘敝敗也○孟子曰師曠之聰不以六律不能正五音聖人既竭耳力焉繼之以六律正五音不可勝用也

樂本

虞書大禹謨曰水火金木土穀惟修正德利用厚生惟龢九功惟叙九叙惟歌戒之用休董之用威勸之以九歌

此德善政政養民民龢聲作實作韶樂之本也故因九歌以作樂用之邦國用之鄉人以勸相乎民使保其成功也餘見書傳

易豫卦象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

朱子本義曰雷出地奮龢之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也○易爻在唐虞之前彖象在唐虞之後

禮記郊特牲曰樂由陽來者也禮由陰作者也

樂記曰樂者天地之和也禮者天地之序也和故百物

皆化序故百物皆別樂由天作禮以地制

龢者天地生物之德也序者天地成物之德也合陽與陰而言此效法之本也樂由天作法其自然之運禮以地制因其一定之理分陰與陽而言也餘見本傳

王者功成作樂治定制禮其功大者其樂備其治辯音徧者其禮具五帝殊時不相沿樂三王異世不相襲禮

孔子曰如有王者必世而後仁如周之文武有關雎麟趾之化至於周公相成王教化大行禮樂迺興曾兩生禮樂必積德百年而後可興是也○周子曰古

者聖王制禮法脩教化三綱正九疇叙百姓大和萬物咸若迺作樂以宣八方之氣以平天下之情故樂聲淡而不傷和而不淫入其耳感其心莫不淡且和焉淡則欲心平和則躁心釋優柔平中德之盛也天下化中治之至也是謂道配天地古之極也後世禮法不脩政刑苛紊縱欲敗度下民困苦謂古樂不足聽也代變新聲妖淫愁怨導欲增悲不能自止故有賊君棄父輕生敗倫不可禁者矣嗚呼樂者古以平心今以助欲古以宣化今以長怨不復古禮不變今樂而欲至治者遠矣又曰樂者本乎政也政善民安

則天下之心和故聖人作樂以宣暢其和心達于天地天地之氣感而太和焉天地和則萬物順故神祇格鳥獸馴又曰樂聲淡則聽心平樂辭善則歌者慕故風移而俗易矣妖聲豔辭之化也亦然程子曰樂隨風氣至韶則極備若堯之洪水方割四凶未去和有未至也至舜以聖繼聖治之極和之至故韶爲備

天髙地下萬物散殊而禮制行矣流而不息合同而化而樂興焉

天尊地卑君臣定矣卑髙以陳貴賤位矣動靜有常小大殊矣方以類聚物以羣分則性命不同矣在天成象

在地成形如此則禮者天地之別也

此言聖人法天地以制禮迺易繫辭之言文小異高卑山澤也動靜陰陽也方猶道也聚猶處也五倫各有其道各以其類而處之方以類聚也物事也行禮之事節文儀則之等殺各從其事物以羣分也此皆天命率性之自然也成象如上衣下裳之章成形如宮室器皿之制也○應氏曰此即所謂天高地下萬物散殊而禮制行矣餘見本傳

地氣上齊躋天氣下降陰陽相摩天地相盪鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉

德者性之端也樂者德之華也金石絲竹樂之器也詩言其志歌詠其聲舞動其容也三者本於心然後樂器從之是故情深而文明氣盛而化神和順積中英華發外惟樂不可以僞爲

樂之作不可僞皆由其德性之純積於中德之英華發於外而後樂器從之心是德性志聲容三者皆是德之華而發於外有此本然後被之八音之器而樂始成則樂其可以僞爲哉

子夏對魏文侯曰古者天地順而四時當去聲民有德而五穀昌疾疢不作而無妖祥此之謂大當去聲然後聖人

作爲君臣父子以爲紀綱紀綱既正天下大定然後正
六律和五聲絃歌詩頌此之謂德音德音之謂樂
本傳四時當不失其序也大當大化之成也綱是三
綱紀是六紀諸父有善諸舅有義族人有序昆弟有
親師長有尊朋友有舊也先序之以禮后和之以樂
禮先樂后也

孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鍾鼓云乎哉
敬爲禮之本和爲樂之本也○西山眞氏曰敬者禮
之本制度威儀者禮之文和者樂之本鍾鼓管磬者
樂之文禮樂二者闕一不可○北溪陳氏曰禮樂有

本有文禮只是中樂只是和中和是禮樂之本然本與文二者不可闕一禮之文如俎豆玉帛之類樂之文如聲容節奏之類須是有這中和而文以俎豆玉帛與聲容節奏方成禮樂○子貢曰見其禮而知其政聞其樂而知其德

大樂律呂考註卷之一終

職樂

虞書帝曰夔命汝典樂教胄子直而溫寬而栗剛而無虐簡而無傲詩言志歌永言聲依永律和聲八音克諧無相奪倫神人以和

帝舜也按夔之典樂亦祀天神享人鬼祭地祇與三禮相應直溫寬栗剛無虐簡無傲是樂教以養性情育人材也皆職於夔聲五聲也歌聲揚而清者爲宮以漸降而濁者爲商爲角爲徵爲羽所謂聲依永也律十二律也律短而聲揚者爲宮以漸而長其聲降

者爲商爲角爲徵爲羽如黃鍾爲宮則大簇爲商姑洗爲角蕤賓爲變徵林鍾爲正徵南呂爲羽應鍾爲變宮大呂爲宮則夷則隔八爲正徵旋宮皆然所謂律和聲也人聲既和被八音以爲樂無不和而可以感格矣聲律蔡傳非是餘見本傳朱子曰古者教法禮樂射御書數不可闕一就中樂之教爲親切夔教胄子只用樂大司徒之職也是用樂盖是教人朝夕從事於此物得心長在這上面盖爲樂有節奏學他急也不得慢也不得久之都換了他一副當性情又曰古者太子生則太師吹管以度其聲看合甚律及

長其聲高下俱要中律○張子曰古樂不可見蓋爲今人求古樂太深始以古樂爲不可知只以虞書詩言志歌永言聲依永律和聲求之則樂之意盡於是詩只是言志歌只是永其言而已只要轉其聲令人可聽今之歌者亦以轉聲而不變字爲善歌長言后却要入於律律則知音者知之知此聲入何律太高則入於噍殺太下則入於嘽緩蓋窮本知變樂之情也

帝曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服汝明予

欲聞六律五聲八音在治忽以出納五言汝聽

書益稷篇文禹作百揆無所不總此帝命禹以總禮樂也蔡氏曰象像也日月以下物象是也易曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤則上衣下裳之制創自黃帝而成於堯舜也日月星辰取其照臨也山取其鎮也龍取其變也華蟲雉取其文也會繪也宗彝虎蜼取其孝也藻水草取其潔也火取其明也粉米白米取其養也黼若斧形取其斷也黻爲兩已相背取其辨也絺鄭氏讀作黹紩也紩以爲繡也日也月也星辰也山也龍也華蟲也六者繪之於衣宗

彝也藻也火也粉米也黼也黻也六者繡之於裳所謂十二章也衣之六章其序自上而下裳之六章其序自下而上采者青黃赤白黑也色者言施之於繒帛也繪於衣繡於裳皆雜施五采以爲五色也汝明者汝當明其大小尊卑之差等也又按周禮以日月星辰畫於旂冕服九章登龍於山登火於宗彝以龍山華蟲火宗彝五者繪於衣以藻粉黼黻四者繡於裳衮冕九章以龍爲首鷩冕七章以華蟲爲首毳冕五章以虎蜼爲首盖亦增損有虞之制而爲之耳六律陽律也不言六吕吕者陽統陰也有律而後有聲有

聲而后八音得以依據故六律五聲八音言之序如此也在察也忽治之反也聲音之道與政通故審音以知樂審樂以知政而治之得失可知五言詩歌之叶於五聲者自上達下謂之出自下達上謂之納汝聽者言汝當審樂而察政治之得失也

周禮天官膳夫以樂侑食卒食以樂徹于造

侑勸也飲食以養氣體人心喜悅則血氣和平而善飲食故聞樂則樂此樂所以可侑食也凡樂神樂賓皆用是焉卒終也食終以樂徹器造謂作食之處也或曰脾好音亦通則樂樂神樂賓三樂字皆入声

地官大師徒以五禮防萬民之僞而教之中以六樂防
萬民之情而教之和

五禮吉凶軍賓嘉也六樂雲門咸池大韶大夏大濩
大武也

春官大宗伯以天產作陰德以中禮防之以地產作陽
德以和樂防之

汪氏曰以天產作陰德以地產作陽德此天地生成
之道也以中禮和樂防之此聖人裁成天地之道蓋
陽非陰不成陰非陽不生成萬物者地也而獨陰不
能以自成故必有天產以作之天陽也日月星辰風

雨霜露屬乎天者皆天産也有寒有暑有散有濡然後萬物以成非以天産作陰德乎生萬物者天也而獨陽不能以自生故必地産以作之地陰也山川丘陵原隰田野屬乎地者皆地産也以動以植以飛以潛然後萬物以成非以地産作陽德乎此天地生成之道也然陰陽天地之氣也氣偏勝則爲烖爲沴而贊天地化育者則有聖人在天産陽也陽動也動之過則流行發達或違乎中是陰反爲陽所勝故聖人以中禮而防之蓋禮由陰作者也禮者有所止則陰陽得其中矣地産陰也陰靜也靜之過則閉固窒塞

氣衍心平和是陽反爲陰所制故聖人以和樂防之盖樂從陽來者也樂有所鼓盪則陰陽得其和矣非聖人裁成天地之道平下文以禮樂合天地之化百物之產則知聖人之制禮樂所以全造化不及之功而中和一理所以位天地育萬物玉帛云乎哉鐘鼓云乎哉

大司樂掌成均之灋以治建國之學政而合國之子弟焉凡有道有德者使教焉死則以爲樂祖祭於瞽宗

成均國之大學周天子大學曰辟雍環以水四面四橋四門東學爲東序西學爲瞽宗南學爲成均北學

爲上庠以養國老合國之子弟下文是也皆大學之事本傳以爲古之教者十三學樂誦詩舞勺成童舞象非也○朱子曰今之士大夫問以五聲十二律無能曉者要之當立一樂學使士大夫習之久后必有精通者出

以樂德教國子中和祇庸孝友

中不偏也和不乖也祇欽敬庸平易也孝順於父母友順於兄弟是六者皆所謂樂德也

以樂語教國子興道（興導同）諷誦言語

興者言足以感人道者言足以誘人諷是言之微婉

聞之者可以戒誦是言有深意聞之者爲可思言發
辭而有章語是答述而不悖是六者皆所謂樂語也他
時爲公卿大夫奉命周旋出入專對自然聲氣和平
矣

以樂舞教國子舞雲門大卷大咸大磬音韶大夏大濩戶故反大武

古者二十舞大夏此六舞皆是成人者之舞已上皆
大學之事本傳曰雲門大卷黃帝樂也言德如雲之
出民得以有族類也大咸堯樂也言其德無不施大
磬舜樂也言其德能紹堯之道也大夏禹樂也以其

治水之功有以安中夏也大濩湯樂也言其救護萬
民也大武武王樂也言一戎衣而天下大定也
以六律六同五聲八音六舞大合樂以致鬼神示以和
邦國以諧萬民以安賓客以就遠人以作動物
六律六同五聲八音見前本傳非是
乃分樂而序之以祭以享以祀乃奏黃鍾歌大呂舞雲
門以祀天神
廷奏以陽律爲調升歌以陰呂爲聲黃鍾在子大呂
在丑子與丑合雲門六舞之首此二律極清故以祀
天按以下用律呂皆是用其當宮者每宮下各有十

一調

乃奏太簇歌應鍾舞咸池以祭地示

太簇應鍾寅與亥合咸池六舞之次此二律次清故

以祭地地雖屬陰然尊與天配故亦用清樂

乃奏姑洗歌南呂舞大韶以祀四望

姑洗南呂辰與酉合此二律次濁故以祀四望

乃奏蕤賔歌函鍾舞大夏以祭山川

蕤賔林鍾午與未合此二律極濁故以祭山川

乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣

夷則仲呂巳與申合先妣羌原也此二律次濁故以

享先妣地道也

乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖

無射夾鍾卯與戌合此二律皆清故以享先祖

巳上律用左旋呂用右轉與大師掌六律六同之序

同按周用前代六樂之序盖帝王相繼之統緒猶歲

時氣節之先後與六律之氣自貫通也

凡六樂者文之以五聲播之以八音凡六樂者一變而

致羽物及川澤之示再變而致蠃物及山林之示三變

而致鱗物及丘陵之示四變而致毛物及墳衍之示五

變而致介物及土示六變而致象物及天神 蠃會果切

本傳曰此一節爲四方百物之祭也變一成而又更也土示原隰及平地之神象物日月星辰之屬致者使之自至樂作於此物應於彼雖聖人亦安能必其至哉亦冀其来格而已矣

凡樂圜鍾爲宮黃鍾爲角太簇爲徵姑洗爲羽靁鼓靁鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞冬至日於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮矣

按圜丘夾鍾也圜鍾圜丘皆象天也靁鼓八面鼓也冬至一陽生天道之始也周受天命建運在卯故祀天以夾鍾爲宮不用商聲盖周革商無心於商也樂

記孔子問賓牟賈曰聲淫及商何也賓牟賈對曰非武之音也有司失其傳也若非失其傳則武王之志荒矣孔子以爲然夫聲淫及商則是武王貪商之天下非神武之志也或曰商聲屬金主殺聲淫及商是武王有殺戮之心亦通角徵羽其義未詳

凡樂函鍾爲宮太簇爲角姑洗爲徵南呂爲羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞夏至日於澤中之方丘奏之若樂八變則地示皆可得而禮矣

按函鍾方丘象地也靈鼓六面鼓也夏至一陰生地道之始也坤厚載物陽功在末故祭地以林鍾爲宮

角徵羽亦未詳

凡樂黃鍾爲宮大呂爲角大簇爲徵應鍾爲羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九韶之舞於宗廟之中奏之若樂九變則人鬼可得而禮矣

按路鼓四面鼓也九德之歌即九敘之歌也舞與歌應也故亦九此是用舜樂周以后稷爲始祖后稷始封於台時在有虞建運在子故享祖廟以黃鍾爲宮下角徵羽亦未詳或曰人道終乎北虛危有宗廟之象故人鬼用亥子丑之律太簇爲人統故兼用本方之律按上文享先祖以無射夾鍾與此不同蓋彼爲

四時享祭之樂此或禘祭與大袷之樂神示之樂亦
異蓋必有義焉
王大食三宥皆令奏鍾鼓
大食朔日之食也
王師大獻則令奏愷樂
大獻獻捷於祖愷樂入聲也愷樂獻功之樂
夏官中軍及戰巡陳眡事而賞罰若師有功則左執律
右秉鉞以先愷樂獻于社
律所以聽軍聲鉞所以衛將威也
大樂律呂考註卷之二終

大樂律呂考註卷之三

樂器

夏書禹貢青州厥篚檿絲

萊氏曰檿山桑也山桑之絲其韌中琴瑟之絃

蘇氏曰惟東萊有此絲其堅韌異常萊人謂之山繭

徐州厥貢羽畎夏翟嶧陽孤桐泗濵浮磬

夏五色也雉具五色羽中旌旄嶧陽山嶧之陽孤桐特生之桐其材中琴瑟詩曰孤桐生矣于彼朝陽盖木以向陽爲貴也泗濵泗水之濵石浮生土中不根着故曰浮其石可爲磬

豫州厥貢錫貢磬錯

蔡氏曰磬錯治磬之錯也

梁州厥貢璆鐵銀鏤砮磬

璆玉磬即鳴球也磬則石磬也

周書曰胤之舞衣

舞衣舞者所着之衣胤國所制者

鼖鼓

鼖鼓長八尺與上文舞衣皆是製作精巧中法度故

歷代傳寶之

周禮地官鄉師之職鄉共吉凶禮樂之器

禮樂之器或出於公或出於民使民耳聞而目見之所以知禮樂之意而成粹美之俗也○朱子曰今人都不識樂器不聞其聲故不通其義如古人尚識鍾鼓然後以鍾鼓為樂如孔子云樂云樂云鍾鼓云乎哉今人鍾鼓已自不識

春官小胥正樂縣之位王宮縣諸侯軒縣卿大夫判縣士特縣辨其聲凡縣鍾磬半為堵全為肆

按周禮冬官典同凡為樂器以十二律為之數度以十二聲為之齊量凡和樂亦如之此制作之要也今以十二律十二聲之數度齊量考定八音于後○樂

縣鍾磬之屬縣於筍虡宮縣四面象宮室軒縣三面其形曲判縣二面特縣一面編鍾編磬各十二器以六陽六陰鍾為一簴六陽六陰磬為一簴是陳列之全為肆如以三陽三陰鍾為一簴以三陽三陰磬為一簴是減其半為堵堵墻之半也漢唐以下律呂失真黃鍾不屬乃用四清聲以和之是鍾磬各得十六箇噫柰何以漢唐之樂而為周官之樂乎曾謂雲門大咸大韶大夏大濩大武其有所謂四清聲者耶

本註非是

小師掌教鼓鼗柷敔塤簫管絃歌

鼓革音鼗小鼓有耳持其柄而搖之旁耳自擊柷如漆桶方二尺四寸深一尺八寸中有椎柄連底橦之令左右擊所以合樂也敔狀如伏虎背上有二十七鉏鋙刻以籈櫟之籈長一尺所以止樂也○塤土音大如鵝子銳上平底如稱錘六孔以綿紙筋和黃泥爲之或曰燒土爲之朱質畫金雲龍爲飾圍七寸五分高三寸四分中虛厚四分上及前後共六竅前四孔後二孔吹法吹最上一竅如吹宮聲則先後五孔俱開商聲下敲一孔開四孔角聲敲二開三徵敲三開二羽敲四開一○簫編小竹管爲之其管十有二

後世名鳳簫又曰排簫露其端二寸上平列下則長短不齊長者聲濁短者聲清吹則從左而右左一黃鍾二大呂三太簇四夾鍾五姑洗六仲呂七蕤賓八林鍾九夷則十南呂十一無射十二應鍾其管長短俱依本律管口各開半竅山口外以木爲槽闊一尺二寸高一尺髹以朱兩面皆戧金鸞鳳紋凡吹者以兩手捧按律次第輕吹則得其聲和矣今以爲獨管長一尺六寸此乃是管非簫也又以鳳簫爲十有六管亦如編鍾之誤矣○管如篴併兩管而吹之者也其長尺有二寸今以爲簫非也詩笙師掌教吹籥篪

篪遂管則簫與管爲二器矣即所謂陰竹之管孤竹之管孫竹之管其制六孔孔徑二分直吹者今樂中用紫竹管長一尺九寸五分前五孔後一孔共六孔各徑二分開山口直而吹之蓋亦是管之類今名爲簫誤矣吹法後第一孔去管口三寸九分吹黃鍾獨開此孔前五孔皆閉第二孔去一孔六分吹大呂此孔以下四孔皆開閉一孔第三孔去二孔九分吹太簇開此孔與下三孔餘皆閉第四孔去三孔九分吹夾鍾開此孔與下二孔餘皆閉第五孔去四孔九分吹姑洗開此孔與下一孔餘皆閉第六孔去五孔九

分吹仲呂獨開此孔餘皆閉吹㽔賓則六孔皆閉吹林鍾惟開第六孔七分餘皆閉吹夷則惟開第五孔七分上下皆閉吹南呂惟開第四孔七分上下皆閉吹無射開第三孔七分上下皆閉吹應鍾開第二孔七分上下皆閉又按今管多是六孔至吹㽔賓六孔皆閉非清濁精微律法也要之六孔之下當有一孔去第六孔亦九分吹㽔賓獨開此孔上六孔皆閉凡管除吹竅外當有七孔今姑依今管孔數定吹法知音者詳之○絃琴瑟也琴舜時五絃五聲也周時加二絃爲少宫少商少商當作少羽其制上桐下梓玉

軫木軫末黑漆質朱絃水絃金徽各從其制正宮黃鍾絃三十九絲在内左手大指按右手食指挑少宮大呂四十五絲左手大指按右手食指挑商大簇五十四絲左手大指按右手食指剔角夾鍾六十三絲左手大指按右手食指剔徵姑洗七十二絲左手無名指按右手中指勾少羽仲呂八十一絲左手中指按右手中指剔正羽蕤賓九十絲左手中指按右手中指剔林鍾同仲呂重剔夷則同姑洗重勾南呂同夾鍾重勾無射同太簇重勾應鍾同大呂重勾琴長三尺九寸首濶五寸二分通足中高一寸七分傍各

高二寸尾濶四寸一分通足中高二寸傍高一寸五分升彈爲挑降彈爲剔横彈爲勾出爲剔○瑟二十五絃面底皆用梓施五采雲兩端繪錦所謂錦瑟是也其制長七尺首濶一尺一寸九分通足中高四寸傍各高三寸尾濶尺有一寸七分通足中高五寸傍各高三寸五分底首對山岳有一竅徑三寸横四寸尾底後一竅徑四寸長五寸面兩頭各有小孔以繫絃其絃長一丈內外各十二以朱中一絃名君絃以黄總二十五絃各設一柱游移前後以和其聲外十二絃用右手食指鼓內十二絃用左手食指鼓內十

二絃爲中聲外十二絃爲節聲内第一絃三十九絲右手食指正挑二絃四十五絲右食指挑三絃五十四絲右食指𠜾四絃六十三絲右食指勾五絃七十二絲右食指剔六絃八十一絲右食指剔七絃九十絲右食指重剔八絃八十四絲右食指剔九絃七十五絲右食指剔十絃六十六絲右食指勾十一絃五十七絲右食指挑十二絃四十八絲右食指挑外一絃用四十二絲左手食指挑二絃四十九絲五忽左食指𠜾三絃五十八絲五忽左食指重𠜾四絃六十七絲五忽左食指勾五絃七十六絲五忽左食指剔

六絃八十五絲五忽左食指剔七絃八十七絲左食指重剔八絃七十九絲五忽左食指剔九絃七十絲五忽左食指剔十絃六十絲五忽左食指勾十一絃五十二絲五忽右食指剔十二絃四十三絲五忽左食指挑二十四聲蓋二十四氣之周也樂之全體具焉此聖門所以多鼓瑟也善瑟者真能使鬼神上下而合軒轅之律呂矣凡例正宮少宮挑商剔羽剔徵勾少羽正羽剔○歌是樂之章頌爲宗廟之歌雅爲朝廷之歌國風二南亦朝廷房中之樂歌及用之邦國用之鄉人者也

大祭祀登歌擊拊下管擊應鼓徹歌

擊拊書曰擊石拊石堂上之樂也應鼓即楹鼓也

瞽矇掌播鼗祝敔塤簫管絃歌

播發揚其音也

眡瞭掌凡樂事播鼗擊頌磬笙磬

眡瞭古樂官眡瞭三百人掌縣凡樂事相瞽磬與歌

相應者曰頌磬與笙相應者曰笙磬

賓射皆奏其鍾鼓鼜音戚愷獻亦如之

鼜夜戒守之鼓

磬師掌教擊磬擊編鍾

磬有特磬有歌磬有頌磬有笙磬有編磬特磬總一樂之終所謂金聲而玉振之是也歌磬與歌相應者也頌磬與鏞相應者也笙磬與笙相應者也編鐘有玉爲之有石爲之玉磬謂之鳴球蓋與羣音並奏者也編磬十有二枚其厚薄長短十有二種以別十二律之聲俗加四清聲爲十六誤矣編鐘亦十二枚其制亦十有二鍾編以帛貫之或以絲貫之挂於簴之崇牙鍾磬各爲一簴連次而挂故曰編本傳非是

敎縵樂燕樂之鍾磬 縵平聲

縵如縵錦之縵謂雜聲之和者即樂記所謂不學操

縵不能安絃是也燕樂房中之樂本傳以燕樂爲滛

聲誤矣如二南奏於房中是也

凡祭祀奏縵樂

縵樂是雜采四方民風歌謠以爲樂故曰縵

鍾師掌金奏

金奏鍾鎛之屬始條理之事也

笙師掌教龡音吹竽笙塤籥簫箎篴音笛管舂牘應雅以教

械諸樂

笙以匏爲質列管於中管十有二或云十三管或云

十七管未詳大抵唐宋之樂皆以意揣度爲之無所

取裁者也管之長短以律各制以簧今簧以響銅爲之未詳裏外各有小孔管上用竹篾作箍箍之令管不散匏用黑漆以木爲項勢如壺嘴亦以黑漆匏端邊有短嘴以項插其中呼吸則簧動而聲發黃鍾管近嘴向裏律呂相間左旋終於應鍾以接黃鍾之宮列於匏中吹管以指起按管口調引其聲餘管俱閉以黃布袋盛之不可使灰塵入管則蔽塞其簧吸而不應聲也○竽管三十有六其管黃鍾八大呂二太簇二夾鍾三姑洗一仲呂一蕤賓一林鍾二夷則三南呂六無射三應鍾四共三十六管其奏黃鍾以大

呂應太簇以應鍾應夾鍾以無射應姑洗以南呂應
仲呂以夷則應蕤賓以林鍾應當奏者以指起按其
口以調引其聲餘皆閉謂之助聲黄鍾近觜向裏以
左旋○籥如篴而六孔吹法與笛同或曰三孔○篪
以竹爲之長一尺四寸圍五寸三分七空上一孔大
徑三分横而左吹前四孔後一孔底一孔通六孔後
一孔宫聲黄鍾餘皆閉第二孔大呂餘皆閉若奏應
鍾則此孔掩三分之一第三孔太簇餘皆閉若無射
則此孔掩三分之一第四孔夾鍾餘皆閉若南呂則此
孔掩三分之一第五孔姑洗餘皆閉若夷則則此孔

掩三分之一第六孔仲呂餘皆閉若林鍾則此孔掩三分之一甤賓則六孔皆閉後一孔去吹孔三寸九分第二孔去吹孔四寸五分三孔去吹孔五寸四分四孔去吹孔六寸三分五孔去吹孔七寸二分六孔去吹孔八寸一分○遂作箇七孔第一孔大二分横吹餘六孔相去遠近與篪同吹法亦同○牘以竹爲之長者七尺短者一二尺其端有兩孔舂於地以作聲容醉恐有瀆於禮故於客出之時吹之因以牘名應亦以竹爲之長六尺五寸中有椎亦舂於地賓歸恐不應乎禮欲其行與樂聲相應也雅狀如漆桶而

弇音掩長五尺六寸以羊韋鞔之有相紐亦舂於地賓出恐其失禮欲其雅正也三器在庭皆舂於地以為聲此則燕享諸侯羣臣既畢出賓之樂也亦鄉飲酒鄉射之後賓出而奏陔之類也三者皆是敎瞽矇與眡瞭以作械樂於客醉而出之時也

鎛師掌金奏之鼓

鎛小鐘次於鐘也金奏編鐘之屬編鐘未作則擊鎛以鼓之盖鐘師鼓一樂鎛師鼓一音凡祭祀饗食賓射軍大獻愷樂軍之夜三鼜守鼜昏使眡瞭擊鎛以鼓之

韎師掌教韎樂祭祀則帥其屬而舞之大饗亦如之

本傳韎赤色之常舞者所著故因以名官四夷之樂東方曰韎南方曰任西方曰侏離北方曰禁此特設官以掌東夷之樂而三方不與蓋東夷猶近正孔子之所欲居且爲箕子之國則其樂有中國之風可知

旄人掌教舞散樂舞夷樂

散樂野人之樂夷樂見上

籥師掌教國子舞羽龡籥

本傳此文舞也武舞比干戈司干掌之舜時舞干羽于兩階詩萬舞有奕執籥秉翟則文武未嘗不並用

也文干不勝羽武羽不勝干𦏧𥴦師章教羽籥也

籥章掌土鼓豳籥

記蒯桴土鼓也豳籥豳人所吹之籥此周家開王業之事吹豳籥歌豳風七月之詩以爲樂章故以名官其義悉見豳風中春近暑中秋近寒祈年于田祖以樂田畯蜡祭以息老物也

司干掌舞器舞者既陳則授舞器

舞者綴兆行列已定則授之以干祭饗皆用之

鼓人掌六鼓四金之音聲以節聲樂以和軍旅以正田役教以爲鼓而辨其聲用

以雷鼓鼓神祀

八面鼓也神天神祀天則用之 救日月則詔王鼓

以靈鼓鼓社祭

六面鼓也祭地則用之

以路鼓鼓鬼享

四面鼓也享宗廟則用之 大喪則詔大僕鼓以上三

鼓是將祭時起事行禮之鼓不是樂器

以鼖鼓鼓軍事

大鼓長八尺也軍事則用之

以鼛音高鼓鼓役事

長二丈鼓也役事則用之
以晉鼓鼓金奏
六尺六寸鼓也此是樂記之鼓匪周懸應鼓之屬金奏鎛鍾之屬先擊鼓以進之以上辨六鼓之聲用也
以金錞和鼓
錞錞于樂作則鳴之
以金鐲直角反節鼓
鐲鉦也
以金鐃女交反止鼓
鐃如鈴無舌

以金鐸待洛反通鼓

鐸大鈴也以上辨四金之聲用也

舞師掌教兵舞帥而舞山川之祭祀教帗音拂舞帥而舞社稷之祭祀教羽舞帥而舞四方之祭祀教皇舞帥而舞旱暵之事

兵舞即武舞干也帗全羽也或曰以五采繒為之如帗羽析白羽也皇五采羽為鳳凰上四者皆舞者所執之物

鞮音堤鞻音屢氏掌四夷之樂與其聲歌

鞮革也鞻屨鞻也以革為鞻夷樂之所履也四夷見

葢始衆音者律要得清聲葢其聲旣大尤不可不清和樂之道亦不過稽十二律之數度合十二聲之齊量葢度是尺寸分也數即度尺寸分之數也量是聲之大小清濁所容之器有多寡也齊即是量之中所容之器多寡之齊等也制器能如是和樂能如是則樂得天地之中聲而可以貫通造化感格神人致祥召物矣

禮記明堂位曰土鼓蕢桴葦籥伊耆氏之樂也

方氏曰以土爲鼓未有韗革之聲也以蕢爲桴未有斲木之利也以葦爲籥未有截竹之精也

拊搏玉磬揩擊大琴大瑟中琴小瑟四代之樂器也

拊搏小鼓也舊說以韋爲之充之以糠今之未腰廣兩頭差小象以革揩擊柷敔也皆節樂之器拊搏揩擊與虞書不同

夏后氏之鼓足殷楹鼓周縣鼓垂之和鍾叔之離磬女媧之笙簧

足四足架鼓也楹貫之以柱柱頭上出加皁四角垂流蘇九層獨脚鼓也即今之應鼓縣縣於簨虡也垂帝舜之臣也作虞共工有巧思其鑄鍾中律度故曰和鍾叔亦人名離辯也女媧在於太古正婚姻爲神

媒故曰女媧始作笙簧

夏后氏之龍簨簴殷之崇牙周之璧翣

横曰簨植曰簴所以縣樂器也以龍形飾崇牙刻木爲之飾以采色其狀隆然殷人於筍之上旋崇牙以挂鍾磬也周人則又於筍上畫繒爲翣戴之以璧下縣五采之羽而挂於筍之角焉

禮記樂記曰鍾鼓管籥干戚樂之器也屈伸俯仰綴兆舒疾樂之文也

戚越也干戚武舞屈伸以腰言俯仰以首言綴舞者行列相連綴也兆者域也舞者進退所至之營域也

大樂律呂考註卷之三終

聲容

虞書后夔曰戛擊鳴球搏拊琴瑟以詠祖考來格虞賓在位羣后德讓下管鼗鼓合止柷敔笙鏞以間鳥獸蹌蹌簫韶九成鳳凰來儀

書蓋稷篇文戛擊考擊也鳴球玉磬也蓋是編磬今以爲特磬非也蓋特磬是王振之磬非與羣音遞奏者也搏至也拊循也琴瑟見前詠歌此是堂上之樂取樂聲之清者以合詠歌之聲虞賓舜未也下堂下之樂也管鼗鼓亦見前柷以合之敔以止之笙鏞亦

見前以間對上文以詠而言蓋堂下之樂依堂上之樂而迭奏以合詠歌之聲簫古文作箾舞者所執之物簫韶是舜樂之名成樂之一終也功以九敘故樂以九成此夔言聖樂感通之妙蓋舜之德致和於上夔之樂召和於下盡善盡美聲容之盛蔑以加矣其格神人舞鳥獸儀鳳凰極盡感通之妙宜矣此夫子所以重韶舞也

夔曰於予擊石拊石百獸率舞庶尹允諧

亦益稷篇文上文言宗廟之樂此言樂之用於朝廷者而有感通之妙也重擊曰擊輕擊曰拊石磬有笙

磬有歌磬有編磬磬有大小故聲有輕重獨言石者蓋石於八音為最重且其聲属角又出於自然詩云旣和且平依我磬聲是也上文鳴球於八音亦是石類觀此則鳴球非特磬明矣此云石則鳴球亦在其中矣○八音金從革鎔範而成木斵削奏合而成絲經絡積聚而成土摶蹂埏埴而成竹斵削琢竅而成惟石之制作甚簡而能不變其本體和之其聲清越有自然之妙今崖谷多有響石亦有生成片石如板片然取其大小渾成者取次而擊之自然有合于五聲故曰絲不如竹竹不如肉蓋竹已稍近本體然亦不

如人聲之自然石聲亦近於人聲也故樂器磬最爲重非特以其聲屬角而難和也此后夔言樂之感專言石也詩言樂之和亦專言石也

商頌曰鞉鼓淵淵嘒嘒管聲旣和且平依我磬聲

朱子曰淵淵深遠也嘒嘒清亮也磬玉磬也堂上升歌之樂也非石磬也○按此玉磬是編磬與羣音並奏者不是玉磬之特磬也

庸鼓有斁萬舞有奕

朱子曰庸鏞通斁斁然盛也奕奕然有次第也並上文言鞉鼓管籥作於堂下其聲依堂上之玉磬無相

奪倫至於此則九獻之後鍾鼓交作萬舞陳於庭而
祀事畢矣
周禮春官大師以六律爲之音大祭祀帥瞽登歌令奏
擊拊
戞擊鳴球搏拊琴瑟此堂上之樂也
下管播樂器令奏鼓朄音胤
歌與清聲在上匏竹在下故云下管欲播樂器先擊
小鼓乃擊大鼓朄引也奏鼓以導引之也祭饗大射
則用之
大軍執同律以聽軍聲而詔吉凶

吹律以知吉凶聞聲而決勝負晉師曠曰吾驟歌北風又歌南風南風不競多死聲楚必無功

大師凡建國禁其淫聲過聲凶聲慢聲

淫聲鄭衛聲也過聲哀樂失節聲也凶聲亡國之聲慢聲惰慢不恭之聲亡國之聲樂記言治世之音安以樂其政和亂世之音怨以怒其政乖亡國之音哀以思其民困

周南關雎詩曰琴瑟友之鍾鼓樂之

朱子曰琴瑟絲屬樂之小者友親愛之意也鍾金屬鼓革屬樂之大者樂則和平之極也

大雅靈臺詩曰虡業維樅賁鼓維鏞於論鼓鍾於樂辟廱

朱子曰虡植以縣磬横者曰栒業栒上大板刻之捷業如鋸齒者也樅業縣鍾磬處以彩色爲崇牙其狀樅樅然者也賁大鼓也長八尺鼓四尺中圍加三之一鏞大鍾也論倫也言得其倫理也辟壁通廱澤也辟廱天子之學大射行禮之處也水旋丘如壁以節觀者故曰辟廱

於論鼓鍾於樂辟廱鼉鼓逢逢矇瞍奏公

朱子曰鼉似蜥蜴長丈餘皮可冒鼓逢逢和也有眸

子而無見曰矇無眸子曰瞍古者用矇鼓之音而知
矇瞍方奏其事也
周頌曰有瞽有瞽在周之庭
朱子曰賦也瞽樂官無目者也○序以此爲始作樂
而合乎祖之詩兩句總序其事也
設業設虡崇牙樹羽應田縣鼓鞉磬柷圉既備乃奏簫
管備舉
朱子曰業虡崇牙見靈臺篇樹羽致五采之羽於崇
牙之上也應小鞞田大鼓也鄭氏曰田當作𣕊小鼓
也縣鼓周制也鞉與鼗同圉與敔同簫編小竹管爲

之管如篴併兩管而吹之者也○按笛是横吹管是直吹者○臨川王氏曰簫大者編二十三管長一尺四寸小者十六管長一尺二寸參差如鳳翼管數未詳

春官樂師掌國之政以教國子小舞

禮内則曰十三舞勺成童舞象二十舞大夏

凡舞有帗舞有羽舞有皇舞有旄舞有干舞有人舞

旄氂牛之尾干干楯也人舞手舞也餘見前社稷以帗宗廟以羽四方以皇辟廱以旄兵事以干星辰以人

教樂儀刑以肆夏趨以采薺車亦如之

二詩皆逸詩歌以爲節

環拜以鍾爲節

環拜是祭天地宗廟之時王拜于中羣臣環列而拜于外也

凡射王以騶虞爲節

召南詩騶虞掌田獵之官

諸侯以貍首爲節大夫以采蘋爲節士以采蘩爲節

貍首詩爲不朝之戒蘋蘩二詩見召南

大胥掌學士之版以待致諸子

丘氏曰父兄有爵於國曰國子無爵曰諸子

春入學舍（音釋）采合舞

丘氏曰舍即釋采菜同禮有釋奠有釋菜奠厚於釋奠奠薄於釋菜蓋釋奠有迎牲有酬獻有授舞授器之禮所以致恭於先聖釋菜則不舞不授器不殺牲但以蘋蘩蘊藻之類告虔於先聖也

秋頒學合聲

丘氏曰周建五學其中曰辟廱春合學士始入學所入者辟廱也總會於此以觀其能至於秋則分而處之宜學禮者處之瞽宗宜學書者處之上庠宜學干

戈者處之東序宜學言語者處之成均春屬木木曰
曲直而生乎貌故合舞以春以順乎陽秋屬金金曰
從革而主乎言故合聲以秋以順乎陰
衛風簡兮詩曰左手執籥右手秉翟
朱子曰執籥秉翟文舞也籥如笛而六孔或曰三孔
翟雉羽也此賢人之仕於伶官也
小雅鹿鳴詩曰我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是
將
朱子曰瑟笙燕禮所用之樂也簧笙中之簧也
小雅何人斯詩曰伯氏吹壎況袁切與塤同仲氏吹篪音池

朱子曰伯仲兄弟也俱爲王臣則有兄弟之義焉

前篪長尺四寸圍三寸七孔一孔上出徑三分凡八孔橫吹之

禮記樂記曰清廟之瑟朱絃而疏越一倡而三嘆有遺音矣

絲不練則聲清練則聲濁疏通也越瑟底之孔也疏而通使其聲遲緩是質素之聲非要妙之音故初一倡僅有三人從而和之好者少也然其中則有不盡之遺音存焉

樂者音之所由生也其本在人心之感於物也是故其

哀心感者其聲噍以殺其樂心感者其聲嘽以緩其喜心感者其聲發以散其怒心感者其聲粗以厲其敬心感者其聲直以廉其愛心感者其聲和以柔六者非性也感於物而後動

按人心未動性也哀樂喜怒敬愛六者情也感物則有情情失所欲則哀哀則血氣俱結故聲乾而降情得所欲則樂樂則血氣俱融故聲達而舒情順則喜喜則血氣俱暢故其聲發越而布護情逆則怒怒則血氣俱橫故其聲躁急而暴猛情有所嚴則敬敬則聲正而不煩情有所親則愛愛則聲易而順適盖心

之所感不同其發於聲者亦不同如此哀怒陰也喜

樂陽也敬愛陰陽之中也

聲音之道與政通審聲以知音審音以知樂審樂以知

政而治道備矣

志微噍殺之音作而民思憂

丘氏曰志疑當作急急促細微噍枯殺減也其哀心

感者其聲噍以殺故作樂而有急微噍殺之音則其

民心之哀思憂愁可知矣

嘽諧慢易繁文簡節之音作而民康樂

丘氏曰嘽寬諧和慢緩易平繁文簡節多文理而畧

節奏也其樂心感者其聲嘽以緩故此等音作則其民心之安樂可知矣

粗厲猛起奮末廣賁之音作而民剛毅

丘氏曰粗厲粗踈嚴厲也猛威盛貌奮振迅貌起初也末終也猛起奮末猛盛於初而奮振於終也廣賁大賁憤也廣憤言中間絲竹匏土革木之音皆怒也其怒心感者其聲粗以厲故此等音作則可知其民之剛毅矣

廉直勁正莊誠之音作而民肅敬

丘氏曰廉有稜隅也勁堅強也其敬心感者其聲直

以廉故此等音作則可知其民之肅敬矣

寬裕肉（而救反）好（去聲）順成和動之音作而民慈愛

考工記曰好璧孔也肉倍好曰璧好倍肉曰瑗肉好均曰環如此則肉乃璧之肉地也此言肉好則以璧喻樂音之圓瑩通滑耳其愛心感者其聲和以柔故此等音作則知其民之慈愛矣

流辟邪散狄成滌濫之音作而民淫亂

丘氏曰狄與逖同遠也成者樂之一終也逖成言其一終甚長遥泆之意也滌洗也濫侵僭也言其音之氾濫侵僭如以水洗物而浸漬侵濫無分際也此是

其喜心感者而其聲然也故聞此音之作則其民之淫亂可知矣

是故先王本之性情稽之度數制以禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也然後立之學等廣其節奏省其文采以繩厚德律大小之稱比終始之序以象事行親踈貴賤長幼男女之理皆形見於樂故樂觀其深矣省悉井反

按上文言性情之感有不同而形於樂者有得失此言聖人因人性情以作樂而有度數禮義之精然後

可以施樂教於天下而成美俗也本性情如志形於言言衍於歌歌發乎宮商角徵羽之聲然後以十二律之度數而和之度數是十二律長短損益之數本註以為上生下生之損益非是禮義是尊卑降殺高下清濁之等也如宮聲最清君最尊商聲次清臣次尊故宮為君商為臣角在清濁之間故屬之民徵次濁羽最濁故屬之事與物其尊卑之序即清濁之序高下升沉不可紊也紊之則禮義亂矣如漢而下皆以最濁為宮最清為羽以濁配君以清配物禮義乖矣人道廢矣天道逆矣生氣奪矣則其所奏莫非陵

上之音反位而亂倫者也何望其移風易俗感格天人者哉噫漢唐宋之言治者皆苟而已矣清聲飛揚常大宮商是也濁聲沉降常小徵羽是也黃鍾為宮則隔八生徵而應鍾為變宮以接於黃鍾而四時之氣全也故下文曰終始象四時此即終始之序本註以為始於黃鍾終於仲呂非是此一節最是作樂之要有志於禮樂者詳之

土敝則草木不長水煩則魚不大氣衰則生物不遂世亂則禮慝而樂不和

土敝地力竭也

姦聲亂色不留聰明淫樂慝禮不接心術惰慢邪辟之氣不設於身體使耳目鼻口心知百體皆由順正以行其義然後發之以聲音而文以琴瑟動以干戚飾以羽旄從以簫管奮至德之光動四氣之和以著萬物之理是故清明象天廣大象地終始象四時周旋象風雨五色成文而不亂八風從律而不姦百度得數而有常大小相成終始相生倡和清濁迭相為經故樂行而倫清耳目聰明血氣和平移風易俗天下皆寧

按此章最為純粹終始象四時即禮運所謂五行四時十二月還相為本也蓋樂每成必合四時之序九

成總一大調亦合四時之序故謂之終始起於子必終於亥起於卯必終於寅起於午酉必終於巳申然後天地之生氣全也終於仲呂焉用彼終哉樂全四時之生氣音配八卦之位分故八風得以從律五行有聲有色五聲順則五色亦順即禮運所謂五色六章十二衣還相為質也百度度量衡之屬終始如四時故相生也每調各具清濁迭相為經禮運所謂五聲六律十二管還相為宮也樂之君臣民物既有其序聲和氣和故樂備倫清而可以化成天下也不倒非是○方氏曰清明者樂之聲故象天廣大者樂之

體故象地終始者樂之序故象四時周旋者樂之節
故象風雨
子夏曰今夫古樂進旅退旅和正以廣弦匏笙簧會守
拊鼓始奏以文復亂以武治亂以相訊疾以雅君子於
是語於是道古脩身及家平均天下此古樂之發也
本傳旅衆也或進或退衆皆齊一無參差也和正以
廣無姦聲也弦匏笙簧之器雖多必會合相守待擊
拊鼓然後作也文謂鼓也武謂金鐃也樂之始奏先
擊鼓故曰始奏以文亂者卒章之節欲退之時擊金
鐃而終故云復亂以武相即拊也所以輔相於樂治

亂而使之理故云治亂以相也訊亦治也雅即舂鼓也見前過而失節謂之疾奏此雅器以治舞者之疾故云訊疾以雅也於此而語樂是道古之樂正也知古樂而明脩身之道則家齊國治而天下平矣○方氏曰鼓聲為陽故謂之文鐃聲為陰故謂之武平言無上下之偏均言無遠近之異

今夫新樂進俯退俯姦聲以濫溺而不止不知父子樂終不可以語不可以道古此新樂之發也

本傳進俯退俯謂俯僂曲折行列雜亂也姦聲以濫即前章所謂滌濫之音謂姦邪之聲侵濫不正也溺

而不止即前章所謂秋成之音謂其聲沉淫之久也

聖人作爲鞉鼓椌楬壎篪此六者德音之音也然後鍾磬竽瑟以和之干戚旄狄以舞之此所以祭先王之廟也

椌楬柷敔也餘見前上六者皆是質素之音故曰德音古樂既以質素希音爲本然後用四者華美之音以贊其和干戚二者武舞所執旄見前狄夏翟雉羽也二者文舞所執此宗廟之樂也

鍾聲鏗鏗以立號號以立橫橫以立武君子聽鍾聲則思武臣

鏗聲遠而肅有號令之象橫氣充也武威武也鍾聲如此武臣在於號令嚴明正亦如此故人君聞是聲則思得此人盖號令主威也若武臣聞此聲亦當知思而自勵於此也

石聲磬磬以立辨辨以致死君子聽磬聲則思死封疆之臣

磬讀作罄石聲堅確專一隨擊而止不及於他再無餘情罄罄然有辨別之意有守不二之介石聲如此死封疆之臣致命於彼此之限其介如石無有顧慮正亦如此故君子聞此聲則思得此人也若封疆之

臣聞此亦當知所思也下倣此

絲聲哀哀以立廉廉以立志君子聽琴瑟之聲則思志義之士

哀淒切之聲也聲樂則盈而縱哀則減而歛歛則有廉劌裁割之義能使此心潔靜不為利欲之所紛擾絲聲如此志義之人其心廉其志潔正亦如此故人君聞此聲則思得此臣也故士無故不去琴瑟也

竹聲濫濫以立會會以聚衆君子聽竽笙簫管之聲則思畜聚之臣

濫如水之泛濫漸被萬物有會合之意可以聚衆竹

聲如此容民畜衆之臣其澤無所不及正亦如此故君子聞此聲亦思得此臣也○劉氏曰竹聲泛濫泛則廣及於衆而衆必歸之故以立會聚而君子聞竹聲則思容民畜衆之臣也

鼓鼙之聲讙讙以立動動以進衆君子聽鼓鼙之聲則思將帥之臣君子之聽音非聽其鏗鏘而已矣彼亦有所合之也

讙讙躍也其聲諠騰能鼓動乎物而進作萬衆鼓鼙之聲如此將帥之臣激發士氣說以使人人忘其死雖赴湯蹈火而不顧正亦如此故君子聞此聲則思

得如是將帥之臣也上文武臣主橫此將帥主動葢號令欲其嚴明而使人在得其心此湯武所以重誓言周公所以有煩誥而吳起吮卒疽王翦同卒食田單激齊人之怒王霸待壯士之勇無非激發其氣而鼓動其心也○樂中哀樂寬嚴剛柔無所不備故人有得於樂之功用所以發而皆中節謂之和也

夫樂者樂洛音也人情之所不能免也樂必發於聲音形於動靜人之道也聲音動靜性術之變盡於此矣故人不耐能無樂樂不耐無形形而不為道不耐無亂先王恥其亂故制雅雅之聲以道之使其聲足樂而不流使

其文足論而不息使其曲直繁瘠廉肉節奏足以感動人之善心而已矣不使放心邪氣得接焉是先王立樂之方也

劉氏曰樂律之清濁高下或宛轉而曲或徑出而直或豐而繁或殺而瘠或稜隅而廉或圓滑而肉或止而節或作而奏皆足以感發人之善心而不使放肆之心邪僻之氣得接於吾身焉是乃先王立樂之方法也方氏分配絲金笙磬羽宮徵合恐不然也

歌者上如抗下如隊曲如折止如槀木居中矩句中鉤纍纍乎端如貫珠故歌之為言也長言之也說悅之故

言之言之不足故長言之長言之不足故嗟嘆之嗟嘆之不足故不知手之舞之足之蹈之也

按抗舉也歌聲高者如手舉物雖高不離於手聲之下者如物之隊隨其淺深而去且無留滯也蓋歌聲嫵太高太高則不和矣留滯則淫矣曲轉聲也如折枝然即轉得分明也止聲之定也欲其如枯木嵳我不搓樣也居歌聲折轉者中矩欲其方也句歌聲周轉者中鉤欲其圓也如抗如隊純如也如折如槀皦如也中矩中鉤方圓也纍纍貫珠繹如也凡歌節奏之妙和樂亦如之

天子之爲樂也以賞諸侯之有德者也德盛而教尊五谷時孰然後賞之以樂故其治民勞者其舞行杭綴拙遠其治民逸者其舞行綴短故觀其舞知其德聞其諡知其行也子在齊聞韶三月不知肉味曰不圖爲樂之至於斯也

又曰韶盡美矣又盡善也○又曰樂作韶舞放鄭聲

子語魯大師樂曰樂其可知也始作翕如也從之純如也皦如也繹如也以成○又曰惡鄭聲之亂雅樂也

又曰師摯之始關雎之亂洋洋乎盈耳哉

又曰吾自衛反魯然後樂正雅頌各得其所

大樂律呂考註卷之四畢

嘉靖十四年仲春吉刊于浙江布政司